大寶積經卷第一百二十　文

大唐三藏菩提流志奉　詔譯

廣博仙人會第四十九

如是我聞一時佛在無鬭戰城恒河
岸上時有無量諸比丘衆尊者阿難
摩訶迦葉舍利弗薄拘羅離婆多阿
若憍陳如等所作已辦離諸塵染諸
漏已盡不復退轉禪誦經行无斁懈
息或如群鴈遊止寂靜或在林間常
處禪定安住如來光明教門調伏諸
根得无所畏時婆羅雞林枝葉繁茂
香花布地拘枳羅鳥迦陵伽鳥鵝王
群鋒棲集和鳴能令衆生離諸昏墮
尒時如來告諸比丘汝等應當勤作
所作以於戒儀而自蔭覆
是時西方忽然輝耀如日輪光尊者
阿難未離欲故白言世尊今此光明
是何之相佛言阿難是五通仙衆勝
上者黒香之子名曰廣博節食羸瘦
身無光潤與其同行五百人俱所謂
不自仙人天人仙人苫波野鄉仙人
丹荼野鄉仙人迦摩野鄉仙人迷法

那斯仙人疑味仙人度羅仙人等前
後園遶當来詣我尒時廣博仙人遥
觀世尊身意寂静處在林藪為諸比
丘之所侍衛即自思惟奇哉尊貴一
切智處色相具足捨去群臣轉輪王
位六万綵女如棄毒食苦行山林離
諸欲樂名稱普聞誠不虛也時彼衆
中有一仙人字那剌陁遥瞻如来心
生歡喜即説頌曰
瞻彼青花樹林下　猶紫金聚者何人
弥樓妙寶流焔光　亦如秋月无氛翳
尒時諸仙皆懷悦豫合掌恭敬漸詣
佛所於時世尊告諸比丘汝等觀彼
閻浮洲中諸仙人等蓬髮上靡捿止
林莽塗灰却粒或月半月節食羸瘦
麤皮樹皮以充衣服不剪髮爪蹲處
露地或如煙炭黒蜂之色呪術祭火
以為吉祥空地樹下隨處而居或墜
高巖或投深水炎火赫日炙身苦體
恃其種姓離無上智比丘當知此諸
仙人見不清淨躭著諸有輪迴生死
不能出離時諸比丘聞佛世尊作是
説已同聲白言我等今者由依如来

勤修梵行於諸有中永當出離
尒時廣博仙人與其同類漸至佛所
覩諸羅漢威德尊嚴內懷傾悚曲躬
佢視各結散髮身佩白繩顔容黒暗
兩目黄綠頭髮枯燥執三拒木身形
卑陋或行虛空或談俗典至如來前
白言世尊今此衆會願佛知時佛言
廣博我已了知諸有受生及於自性
時阿難陁白言世尊此何仙人衆所
圍遶詞慧通敏頂髮上靡佛言阿難
此是廣博作圍陁典奉持習行賖羯
羅教造諸種種世俗文字尒時諸羅
漢等共相謂言而此仙人有何所得
苦行如是於生死中而不解脫復自
思惟此仙人衆今來佛所當何所問
為因緣耶為无我耶尒時廣博仙人
合掌向佛白言世尊佛出現難衆會
亦難我於今者有少疑問願垂哀愍
佛言大仙恣汝所問當為解說廣博
仙言云何為施何者施義云何施主
施主何義云何施者不名施主云何
施主不名施者云何行施於受施者
而獲福報云何施已若現在世若命

終後施福隨行為積為聚世尊如来
滅後供養塔廟誰為受者獲於福報
佛言大仙汝今所問甚為希有為欲
覺悟新發意者時舍利弗在於衆中
髮白面皺以其右手攏眉顧視久而
言曰我昔曾聞廣博仙人世所稱讃
云何今者不知言問如小童子云何
不問因緣無我深妙之義而乃問於
施之果報尊者阿難前礼佛足白言
世尊彼之仙人於施貪著我願為彼
解說施義佛言阿難若問如来聲聞
荅者非如来教時舍利弗復白佛言
令此仙人有彼彼疑我願解說佛言
不尓汝於聲聞最為上首若於我前
有所解說令諸衆生墮於惡趣謗云
如来非决定智或云如来覺性了已
猶有我慢
尓時諸比丘聞佛世尊作是說已生
淨信心白言世尊廣博仙人有所疑
問願為除斷尓時佛告廣博仙言汝
今諦聽施之果報及業差別若諸受
者能令施主生於果報是為施義若
有衆生發清淨心以已財寶令執事

人隨所施者其財寶主名為施主其
執事人名為施者若復有人自持巳
物淨心施者得為施主亦名施者復
次大仙三十二種不淨之施汝令諦
聽若復有人倒見施者不名淨施因
報恩者不名淨施不哀愍者不名淨
施為色欲者不名淨施若施火中不
名淨施擲水中者不名淨施恐怖施
者不名淨施施五家者不名淨施以
毒施者不名淨施施刀杖者不名淨
施殺害施者不名淨施為攝他故不
名淨施為稱譽者不名淨施為倡伎
者不名淨施因占相者不名淨施求
飾好者不名淨施結朋友者不名淨
施於莊宅中鳥獸来喫不歡欣者不
名淨施學工巧者不名淨施因病施
醫不名淨施先因打罵後施財物不
名淨施若懷疑惑言我今施為有報
耶為无報耶如此施者不名淨施若
捨施巳內懷熱惱慳戀悔恨不名淨
施若言受者後當為我作牛畜者不
名淨施若言福報我自受者不名淨
施若人少壯無淨信心後遭病苦畏

臨死路楚毒在身肢節分解閻羅使者調弄於前親屬平生悲泣相視如此之時方始施者不名淨施或有念言令餘城邑知我施者不名淨施若懷嫉妬增上施者不名淨施慕他豪族為求婚姻持諸金銀繒綵衣服而施與者不名淨施若求男女及餘雜緣而施與者不名淨施若有念言我於今施來世受報不名淨施見貧窮者不生哀愍翻持錢財施富貴人不名淨施或貪花果而施與者不名淨施善男子此三十二愛染之施猶如有人携持種子於荒穢田隨所種殖然彼種子依大地界遇天雨潤决定生芽至於花實少得收獲尒時廣博仙人復白佛言如何施與持戒毀戒而不減壞佛言大仙若復有人淨信因果發歡喜心為諸衆生无有悔恡亦不分別持戒破戒復次善男子有五種施名為大施何者為五一者時施二者道行之者三者病人及看病者四者說正法人五者詣他國者復有五種一者法施二者食施三者居

住四者燈明五者香花廣博復言何
等清淨佛言若發信心為諸眾生内
懷哀愍迴向菩提遍淨解脫得為清
淨復有五種無上之施何者為五一
者施於如来其施无上二者施於眾
僧其施無上三者施說法者其施無
上四者施父其施无上五者施母其
施无上復有施者名為大施所謂失
位國王名為大施若為縣官之所逼
迫无所依怙及為疾病之所痛惱施
如此人名為大施若為王者所棄臨
刑之時及餘命難捨已之命救於彼
命名為大施或於疾病之人施與醫
藥亦名大施或於具戒衆僧以時而
施亦名大施或施求智慧者亦名大
施或於傍生之傳蝦蟆蛭鳥及餘鳥
獸而施與者亦名大施或於乏劣之
者施令充足亦名大施若復有人勸
他淨施及餘隨喜亦名大施復次大
仙汝先所問於我滅後云何種植獲
福報者善男子諸如来者皆是法身
非是色身若復在世或復滅後所有
供養福無有異如轉輪王於其大地

唱如是言我之國界不應有人殺害
衆生及於妄語其國之人雖未見王
無親侍衛但聞教勅即便遵奉王於
是人必生歡喜是人由王不殺害故
獲生天報其有違者墮於悪趣如是
大仙雖有衆生見我色身不護其戒
何所得耶如提婆達多雖遇於我猶
墮地獄若復有人於来世中勤修我
教則為希有如見我身无有異也
復次大仙如汝所問福德因緣為積
聚者如荻葦中因燒出燄而此光燄不
可得言為積為聚如是施主積集資
粮猶影隨形而無見者亦如蒲萄甘
蔗未押之時汁不可見彼於一節二
節之中求汁積聚了无見者然於彼
汁不從外得福德果報亦復如是不
在施主手中心中及於身中亦不相
離亦如尼拘陁子未成熟時乎不可
見辟於商人持少財物往詣大城有
所貿易廣獲財利福報亦尒如蜂採
花不損其色雲滋雨潤誰見積聚於
其出生必自成辦
尒時廣博仙人白言世尊施之差別

我已了知云何此識住於身中有所愛著佛言大仙猶如國王住於城中懼他軍来預作濠壍積聚糧貯教養戰士建諸幡旗調習醉象嚴誡衆兵習言警備著於衣甲專情鬪戰執利刀仗露刃而住王福盡故他軍强盛遂即滅壞如是識王住於身城見於六處無常侵害常信濠壍被正念甲御醉法象調習意馬告六處云今有无常威力軍来宜應速疾被於施甲持於智刃辦慙愧弩安戒隄防時彼六處為無常軍漸相逼迫尒時彼識如福盡王棄城而走別住城國廣博仙人復白佛言云何了知是福德城非福德城我當捨之佛言大仙猶如有人乘大舟舡欲渡大海時遇風濤鼓涌飄蕩黿鼉鯨鯢牙為嶮害是人因舡遂達彼岸既得無畏遶舡三匝恭敬祭祀唱言善哉我由此舡得渡大海如是大仙有福衆生命終之後作是思惟我今此身善趣天上所得人身為不空過乘此身舡渡惡趣海善哉前生甚可恭敬若復有人墮惡

趣者猶如渡海乘朽爛舡於大海中
或沉或浮摇颺傾覆是人殘命雖至
岸上復遇師子虎狼充滿罵言咄哉
此朽故舡倒行大海令我怖畏見如
此苦墮悪趣識亦復如是毀罵其身
我徒養育遭此悪報我久於世擔負
穢草如蚕作繭徒自纏縛如何令我
沉溺若此
尒時彼識於第二身適住母胎纔七
日中能作是念我從彼滅而来生此
由善業者其心歡喜能令彼母有三
種相所謂母面熙怡顏容端妙无諸
疛䵴右脚壓地倍重常時復以其手
數摩右脇被白色衣增加姝麗造悪
業識亦七日中作是憶念我從某城
曾作某罪作是念已便生悲惱能令
其母現諸悪相所謂身體臭穢羸瘦
萎黄常懷悲愁數數變吐禍横盈門
災難逼迫饒諸疾病將產之時或損
母命或復自死尒時廣博仙人復白
佛言世尊彼識初入胎時得何念慧
佛言而此之識亦入胎已見閻浮洲
園苑樹林宮殿池沼遍滿莊飾親族

聚會情極慕樂復以天慧光明隨念憶知无量百千彼彼生處彼是我母曾五百世生育於我作是念已生猒離心唱言咄哉於此世間生死足矣劬勞諸有永願休息時廣博仙人復白佛言世尊彼識既能如是猒離豈不出離生死中耶佛言不也大仙彼識无出離之相能得解脫无有是處而彼識界於生死中雖尒猒離能出離者不應受生若不尒者或有修福及於造罪一切皆應趣向涅槃如汝所言識思惟者是識增上非智增上所以者何識能分別智能了知識智和合乃如汝說尒時世尊欲重宣此義而說偈言

能防諸怨賊　積集煩惱者　了智與无智
及慧共愚癡　見慢并無明　如是等一切
無有少離智　由識能了知　識智不相離
和合我常說
一輪不為車　二輪亦不成　亦不由於餘
要假人與牛　并具於輻轄　二輞相資備
轅軛兼絡繩　尒乃得名車　身車亦如是
諸界和合生　諸根悉備具　由識能牽挽

肢節相綴連　筋脉恒遍滿　髑髏皮髮覆
膓肺并心脾　肝胃衆和合　建立假為身
識王處其中　非身為調御　了知諸體性
是名智識俱

復次大仙此識微細不可色見无有
諸根亦不相離若諸丈夫有所怯弱
或生恐怖或起尋思皆識增上非智
作用尒時廣博仙人復白佛言世尊
云何觀察一切衆生從地獄趣而来
生者乃至人趣而来生者何業差别
生於天人傍生餓鬼及於地獄佛言
大仙衆生本性没此生彼是佛境界
非五通仙之所能知亦非天人魔梵
色究竟等并餘聲聞之所覺了大仙
若於我法獲離三垢得初果時所有
境界尚非帝釋那羅延天汝諸仙等
之所能知尒時如来作是說已廣博
仙人便自思惟此輪迴中聖智境界
未曾會遇礼佛雙足白言世尊我於
今者衰朽失念不能獲果无任負荷
住持菩提歸依佛法及離垢僧我從
今日與諸弟子及於眷屬歸佛法僧
唯願世尊示教利喜以聖智日常住

世間除煩惱翳善哉世尊願為演說
一切衆生從天墜者佛言諦聽今正
是時若有衆生堅固成就施香花鬘
與人必當生持鬘天臨終之時身發
妙香及感鮮華而復自見種種色華
來散其上或有見於樓閣宮殿懸諸
鈴綵雜華嚴飾百千天女而處其中
命終之後見持鬘天父母和合如贍
部人便為愛風飄入胎藏時彼天母
懷娠七日於右脇下遂誕其子彼適
生已於其胷前天悅意花自然為鬘
具七種色所謂白黑黃赤天紺紅蓮
及如火銅光明炫耀香氣因風遍一
由旬故號彼天謂為持鬘宮中有樹
其汁香美猶如甘露園菀果實有八
上味大如頻螺彼天所食皆是甘果
非餘揣食凡有飢想果自現樹所履
之地無諸荊棘鮮花柔草周布清淨
或有宮殿如白花聚或以黃金為屋
鷄吻彼之天女光容藻飾眺望軒檻
相與娛樂其所壽命天二百年將終
歿時有二種相所居之樹其葉凋顇
枝條垂下其花香氣自然隱沒所著

花鬘忽然萎黃清涼之風變為毒熱
最勝天城棄捨而去時諸天女見此
衰相圍遶悲號歎言咄哉何彼无常
無少慈悲今於我等愛重之者制不
由己將捨我等在於須臾時彼天子
漸為熱病之所逼迫遍體火現炎焰
雖加而无熱惱心猶快樂從彼而没
人間受生在於胎中能令其母愛香
花鬘及諸果實又於夢中常見城邑
場肆嚴飾遍垂花瓔亦既生已形容
光潤白服花鬘常所眷愛好遊親屬
躭著欲樂情戀女人往來輕躁名衣
上服及諸園林靡不貪樂見富貴者
倍生喜悅
復次大仙四天王天趣向之者若有
衆生以憐愍心見貧窮者施於衣食
及諸病人隨與醫藥或造井泉或施
池沼其人將終形不羸瘦容色無變
身无垢汗聲不嘶破亦不遺瀝大小
便利六塵充足諸根无損能見自身
在天衆中命既終已色如紅蓮口出
妙香復有清風吹妙花香拂其尸上
於是彼識見四天界父母歡遊躭醉

情欲時彼天父以其右手摩天母背
即於母脞而得受胎經七日已遂即
誕生天飾具足大仙當知四天王天
所居之地縱廣八万四千由旬黃金
白銀雌黃雄黃間錯莊飾百千天女
充滿其中百千花果如人形像於彼
園苑天摩尼光常所明照樹林枝莖
垂劫波衣及妙繒綵其樹滑潤見者
欣悅於其龕室常懸樂具簫笛之傳
自然發聲彼天童子摶食為力香美
秔稻色如紅蓮味逾甘露其所食器
具於二種一者金器二者銀器隨意
所樂色香美味皆於中現復有天漿
名為花酒香冷殊特設有齅者亦自
然醉彼之天人各有寢殿名日初秋
遍垂花條金銀雜寶娑蘭雞樹數有
百千合覆其上復有種種坐臥敷具
六万天女顏容殊妙被服光鮮其聲
寥亮韻合天樂為諸欲神之所造化
歌舞倡妓言笑往来能令見者增其
染愛其宮殿前樹以刹柱金銀間錯
繒綵莊嚴懸諸寶幡隨風搖颺
有四天王一日持國二日增長三日威

目四日多聞此四天王於彼天界吟
嘯歌舞讌會嬉遊具足安樂時彼衆
中諸天童子力藝殊勝具天妙身垂
髀往来猶如醉象身香郁烈遍一由
旬其所壽命天五百年元中夭者園
苑林樹榮色光潔迦潭婆花而以莊
嚴咸悉芬馥无諸臭穢四面階道雜
寶所成百千天女常為歌伎諸寶器
中出妙音聲善男子彼等天人壽欲
盡時有三種相一者身光隱沒二者
花無香氣三者不聞天女奏諸伎樂
常所歡遊園林宮苑鳥聲和雅是憙
好處皆不愛樂花鬘萎顇天女悲號
忝生垢穢瞻視昔来欣翫之具復增
悶絶身上汗流眼變枯燥如取水魚
置夏日中熱惱所逼宛轉于地時諸
女等見彼天男愁苦如此皆来圍繞
同聲號哭唱言苦哉苦哉我所愛者
奈何如是所好憙事翻為愁苦今之
云何捨我等輩及遊讌處時天女等
以偈歎曰
種種妙莊嚴 仁者所遊讌 衆上福德城
四面具樓閣 天女恒充滿 園林鎮榮茂

云何捨歡愛 苦哉此无常
尒時諸天女等說此偈已相視哽咽
各以右手取諸雜花遥散其上復作
是言仁者汝具福故當生人間彼是
福地應以信心植諸善種尒時彼天
見諸女等皆已背捨重增熱惱身心
燋然如以蘓滴置炎鐵上欻自銷滅
餘微灰燼復為業風之所吹散如陣
虛塵為千億分更不可見於是彼識
從天降下見受生處父母和合心懷
喜悅便入胎藏纔處胎時母即相現
飲食增多不猒血肉樂著緋赤愛聚
會處於諸親屬倍加眷念雖懷其子
曾無痛惱口无流涎身不流重亦既
生已人相端嚴其眼紺色如天青寶
衆所樂見聞於上界四天王事自然
欣悅常樂捨施愛妙香衣性好數食
常憙歌舞園林女色靡不留戀
復次大仙若有衆生以淨信心遠離
殺害及於偷盜持諸飲食上妙資具
衣服財寶而行捨施勤誠散花礼拜
佛塔壽命盡時身無疾苦垢膩臭穢
念所習業曾不忘失面如金色鼻不

陷曲心不驚惱喉不閉塞亦不喘息
不為風刃之所解截聲不嘶破寢膳
安寧大仙當知如斯之人毒不能害
飲食消化折傷夭枉皆所遠離其人
命終以天識故見三十三天百千樓
閣金摩竭魚莊飾門柱虵勝栴檀香
珠黃檀香樹天寶燈燭雜錯行列天
水塗灑其地柔潔白逾霜雪淨如頭
諸男女遊戲園林躭湎狂醉既覩斯
已遂生歡樂猶如貫珠為人將取入
天母手以為胎藏時母手掌因即生
華持示天父共相慶悅復以兩手摩
挼其華子即誕孕時彼天母告天父
曰我於今日誕一童子增長勝種便
會親族以為歡賀生滿七日天相具
足憶念前生從某處滅今來生此某
是我父某是我母曾修某善作是念
時發然歡欣便於諸欲而生癡愛於
天界中宮苑園林自然了見貪憙愛
者尒時童子垂髀臑長猶如象鼻其
胷峻實如師子臆胥腹圓細无有垂
皺背脊端平無高下骨兩髀圓相如
芭蕉莖肌肉光潔無諸黧皯無有䵟

毛及雜臭穢上妙香氣從身流出花
鬘瓔珞天衣輕密不假外求自然被
體時宮殿中所有天女无天男者見
此童子共来圍遶咸作是言善来仁
者此之宮殿皆是汝有我等諸女先
無依怙願相侍從其中或去此輩咸
年乳如金餅面猶紅蓮此園苑中如
是天樹拘毗羅林垂覆榮好六万天
女前後周遍善哉仁者可與我等来
以娛樂如雲中電不常而有或有宮
殿簫鼓琵琶諸雜天樂自然發聲上
妙敷具及師子座嚴飾珠瓔垂以繒
綵而諸繒綵非是蠶蠒之所作者時
彼童子覩斯珎飾如灌頂王昇座而
坐既昇座已諸所珎玩咸出聲言此
善業人從閻浮洲修天福故而来生
此諸人應當来此承事歌舞娛樂令
此福人歡喜无猒出此聲已園林宮
殿六万綵女捧持天花被服光耀身
所發香如蒲萄酒蜜酒花酒聞其香
者令人昏醉同聲唱言汝積天福願
時充奉於是童子與群 天女遊歡喜
林及雜花林黃毬石林極光嚴林日

宮園苑泉聲園苑音樂園苑衆花
園苑遊如是等上妙林苑悅樂清涼
無諸惡風花香芬馥青摩尼寶以為
燈明諸鋒鳥王出微妙音其鳥毛羽
猶如雜寶天吠琉璃以為其觜飛翔
群嬉遍滿林樹
復次大仙彼界有池隨月增減具八
功德悅意无垢清冷澄澈百葉香花
闌敷其內岸樹行列雜花充遍而彼
池中衆多天女遊戲娛樂諸寶噐等
隨意而現色香妙食名天甘露如拘
摩花色逾珂雪甘香具足亦易消化
无諸嘗澀雜惡等味
復次大仙有諸天人報不純者雖同
嘗食或感赤色或感蒼色乃至黃黑
諸雜等色天容無別唯食有異大仙
當知彼諸衆生先雖捨施後復悔恨
由斯報故獲果如是復有園苑名曰
合掊枝條花葉雜糅莊飾百千葉林
清淨柔軟猶如水精花果常茂其林
樹間諸寂靜身離欲牟尼是所棲集
天之男女常所入者皆不為於貪愛
欲樂

大仙當知我之弟子冣上聲聞驕梵
鉢提是婆羅門清淨族子住於禪定
慈悲之心以彼等持開敷慈眼入三
摩地每經七日方乃一度現出入息
彼入定時有隨意風應念而至假使
劫火燒於大地成一炎焰於彼禪身
无能損害如芥子分而彼支體如弥
樓山常所鎮壓難陁龍王及跋難陁
有大力勢鼓氣猛烈弥樓山王為之
搖動鼓作呼噏四大海水變為鹹味
驕梵鉢提入定之時彼二龍王盡其
威力無能嬈亂我此弟子在合棔林
而諸天女雖躭欲愛覩斯尊者發清
淨心以曼陁花及諸蓮花而散其上
合掌恭敬三十三天諸童子等亦来
圍遶持天甘露資給供養而此尊者
常為諸天於合棔林說修多羅及未
曾有无問自說本事本生因緣方廣
諷誦論議重頌授記辟喻等經時諸
天人聞斯法要莫不慇懃恭敬尊重
復次大仙三十三天有聚會堂其堂
有柱八万四千皆以金銀跋闍羅寶
馬瑙美玉并栴檀心結搆所成懸鈴

垂鐸出微妙聲列諸天衣建諸幡幢
簫笛琵琶箜篌琴瑟鞞鐃螺鼓妙聲
振發天之男女平相愛敬和顏慈悅
恒所聚會於彼堂中以摩尼寶而嚴
飾之綠潤琉璃淨滑如鏡塗香末香
雜花周遍亦無飃風及諸炎熱毒虵
蚊虻皆所遠離其所居者无有惛睡
懈怠之想微風清和遍入林觀其諸
樓閣幰網垂覆懸妙寶瓔散諸花香
百千天女雖則愛染而无嫉妬及於
闘諍面貌端正猶如滿月花鬘寶珠
嚴飾身首妙歌清淨往來不輟
復次大仙彼天會堂周迴方整長廊
寬廣高樹周密猶如陰雲其堂四面
復有園苑皆百由旬間錯種種金蓮
雜花出妙歌聲聞者欣悅拘迦耶施
樹波梨野多樹拘毗陁羅樹以為叢
林大仙善法會堂資玩之具皆是金
銀諸寶玉等積聚琉璃以為臺榭珍
奇寶物充滿庫藏宮殿百千莊飾園
苑隣接遠近常聞安樂无諸疾苦及
餘禍患彼之天人於諸園林遊戲既
已還集此堂受於娛樂

復次大仙三十三天復有別殿名曰
善見皎如白日淨猶明鏡四面周匝皆
以花綵懸布莊嚴有千天女藻綴雜
花輝耀珠鐸金翠綱旒以為冠飾象
馬車乘踐踏往来飛颺金塵處處黃
色而於彼殿有六万柱欂栱重疊遍
相輝暎閒錯奇珍繪以丹彩栴檀沉
水及蘇合香氣氳郁烈用塗其地釋
提桓因持金剛杵與百千女前後圍
遶来昇寶殿娛戲歡樂大仙當知三
十三天中有天王名因陁羅其力勇
健敵九千象無辟纖好如天象鼻體
如淨金筋肉堅密骨脉不露臆如師
子肚不凸無其腰束細金線貫瓔以
為頭飾珠璫晃耀天服脩委天之聲
明久已通達撰造書論飲食甘露往
来常乘伊跋羅象
復次大仙彼之天帝然其色身非諸
骨肉純花所成喉聲清美身香殊特
假令狂象聞其香氣皆自調善形貌
端嚴猶如佛身其所輝艶暎諸金聚
奪其精光皆令黑闇廣博仙言如来
今者讚美天帝甚為希有

尒時世尊告廣博曰彼天帝者是光
常身下劣之身如脆草器如假剪花
亦如畫師圖飾彩繪亦如工人刻木
形像又如結花不久散滅何足稱歎
復次大仙我之弟子有神通者名阿
那律但以父母所生之身節節支體
一分之力猶過帝釋時阿那律在於
座中聞於如來說如是言便作是念
今者世尊覺悟於我即入三昧身光
赫奕如天新金戴殊勝冠珠光輝暎
其面潤澤過於醍醐其眼紺青如映
琉璃摩尼馬瑙及日光珠以為嚴飾
身光香熏普遍輝耀
時廣博仙既覩斯相心大驚愕即從
坐起合掌瞻仰生希有心高聲唱言
奇哉善哉我得人身為不唐捐今遇
世尊發揮聚會昔所未覩今乃得見
尒時世尊告廣博言彼帝釋身與阿
那律誰為勝劣廣博仙言彼帝釋身
比阿那律假使百分不及其一乃至
千分亦不及一佛言大仙於如是身
不足希有獲福德者隨其所願身相
成就

尒時衆會生歡喜心咸白佛言唯願
世尊更為我等說於天趣佛言三十
三天彼之天帝𡪢大夫人名曰舍支
佳歡喜園天之綵女百千圍遶容色
姝妙猶花開敷頰如紅蓮面如金色
著諸鮮明細軟衣服嬉遊園苑天妙
寶花以為首飾珠瓔環珮動出妙聲
額廣平正垂金旒鎖其眼纖長如花
將開堅誠傾注在於天帝曾无瞋恚
鬪諍嫉妬亦復離諸懷胎之患大仙
當知彼之夫人躭愛婬重倍餘天女
志意驕倨猶於弥樓及湯隴山幽邃
難御不肥不瘦不長不短體質香潔
無諸穢惡風送妙花結而成蓋而此
夫人常能發揮如来種性
復次大仙三十三天无雜患累而恒
遊戲樓閣宮殿其所壽命天一千歲
壽將終時有五惡相一者清冷池沼
淨如頗胝有所觸者令人欣悅微風
輕搖雜花暉暎如此池中將欲洗沐
變成胎臟時彼天人見此相已心生
怖懼從水跳出奔走林中時諸天女
見彼惶遽亦疾隨從止一樹下心生

憂惱喉中哽噎同聲告言仁者如何
速捨我等孤居若此時彼天男聲漸
哀切作如是言我從昔來未曾有此
垢膩現身作是言已其兩腋下忽然
流汗彼諸天女見此衰相皆即遠離
於是彼天見諸女去憂惱喘息內增
熱毒頭上花鬘颷便萎顇所著天衣
忽復垢膩天之牀敷雜玩等物皆不
愛樂
彼諸天女覩如是相知必定死悪聞
穢氣但遥相視發聲戀泣哽噎酸楚
歎言苦哉此細軟身昔與我等遊行
讌樂於天池中猶如鴛鴦於善法堂
猶如鵝王歡喜園中如迦蘭鳥遊漫
陁河同於香象在波耶園及拘羅園
猶如蜂王處雜樹林如天花冠今者
云何為五衰相之所加害捨離我等
將何處去時彼天人聞是悲歎復增
恚惱生大怖畏便為熱病之所纏攝
舉身枯悴眼目慞惶猶如商人失其
徒侶猶如渉海舟船破壞亦如有人
失如意珠又如危峯朽壞之樹為彼
猛風搖動吹擊復如龍子為金翅鳥

之所銜啄迴惶戰懼合掌告彼諸緣
女言汝等進来願能以手摩觸於我
令少蘇息雖作是語而諸女等但遥
悲泣无有進者各執樹枝遥擲心上
作如是言汝天福盡當速生彼閻浮
提中
於是彼天聞是言已知被棄捨發聲
怨唱奇哉奈何我於此中種種資具
園苑宮殿與諸女等眷屬纒縛今時
命終將行死路乃何遥立但謂我言
當於閻浮而受生耶尒時彼天作是
語已復觀常時所遊之處念念思惟
悱舉哀歎發大聲言嗚呼善法堂嗚
呼歡喜園嗚呼雜樹園嗚呼黃毯石
園嗚呼波露沙園嗚呼波梨耶園嗚
呼光勝園等嗚呼緆陁大河及諸宮
殿堂室樓閣我於今時制不由已奄
相捨離從此墜落憂歎未終復見諸
女驚惶去来以手拭淚歔欷咨嗟容
顏怖懼復傷怨言嗚呼愛者嗚呼親
者如何見我將行死路曾不與語我
今臨茲生死長路不垂執别我與汝
曹不復見矣嗚呼我今福業盡故見

此住居謂如黑暗颯然空曠嗚呼天
樂為不奏耶如何我今寂无所聞嗚
呼天中㝡為悅樂一切諸天及乾闥
婆所侍衛處妙色堅固持金剛者嗚
呼我今豈復得見千眼之相在衆中
耶嗚呼波利耶花拘毗羅花在我頭
上何故萎頓時諸天衆覩斯天人悲
惱如是悲皆憂歎
尒時妙耳瑺者釋提桓因與諸天衆
百千圍遶并舍支夫人諸餘綵女及
乾闥婆等奏美音樂隨從遊行見於
彼天為五衰相之所逼害將趣死路
皆生哀憐同聲歎言嗚呼奇哉彼之
無常无少悲愍暴惡毒害釋提桓因
以梵音聲告彼天言止止天子我等
皆當同歸斯路勿生戀著墮於惡趣
時諸天衆亦同告言仁者應當具作
諸善往生人間一切衆生修福業地
於是彼天聞如是言便自思惟我於
今時决定墜落合掌向彼諸來天言
汝等諸人住天中者與我歡喜而我
於今墜落時至作是言已長歎瞻覩
復現二相一者眼如赤蓮花二者身

莊嚴具忽皆隱沒其餘諸天見此之
相各持天花而散其上及奏天樂時
臨死者見餘天衆鼓樂幡花以為贈
送并相勸往即便樂生閻浮提中淨
淚哀感自此而絕自此已後是耶難問經下文命盡死已
伽阿那風吹彼死天彼風善香吹之
令散如是散已即時遠離三十三天
不知所在無有處所不能生他若想
若知彼既退已生於人間在胎藏中
母則相現喜笑歌舞心喜滌欲心當
歡喜喜樂華果樹林之處樂著種種
雜色衣服常喜飲食雖住藏內母曾
不苦不樂邪欲心善善香華鬘莊嚴
卧則善夢非顛倒見大仙當知三十
三天退生此時住母藏中有如是相
大仙當知其母介時一切藏過皆悉
遠離後則出生大仙當知彼時童子
既出生已身分平正掌文成就可喜
柔軟腰細齒密身體柔軟其心愛樂
勝功德欲性愛欲事心愛細衣樂林
戲處身有勝香大富豐財金寶具足
大姓種族常行施戒欲心多者則生
貧家心喜布施不黑不白手足齊平

一切見者皆悉愛敬性愛論議其心 大寶積經第一百二十卷 第三張 丈

柔耎少於瞋心樂行他妻於自妻妾

不生愛樂於諸親舊兄弟眷屬心不

愛戀大仙當知三十三天退生人中

本性如是

世尊說已毗耶娑仙（即新經中廣博仙也唐梵二音方言異耳）一

切仙衆心生歡喜歎言善哉（此國諸本文闕 [illegible]）

三藏泥洹[illegible]無所[illegible]撿藏經內獲得毗耶娑經與此

經[illegible]同[illegible]文[illegible]二理无[illegible]新

國[illegible]无[illegible]闕无[illegible]

[illegible]寺沙門[illegible]

大寶積經卷第一百二十

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅彫造